

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1KG9086	ImageGroup:	I1KG9107
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	<p>ཐལ་བརྒྱུག་གི་དཀར་བའི་གནས་གཏན་ལ་འབབས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྒྲོམ་སྟེ་ནམ་མཁའ་རྒྱུ་ལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ།</p> <p>thal bzlog gi dka' ba'i gnas gtan la 'bebs pa 'jam pa'i dbyangs sgom sde nam mkha' rgyal mtshan gyis mdzad pa/</p>
Author:	<p>ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་</p> <p>nam mkha' rgyal mtshan</p>
Descriptor:	impressions from blocks preserved at sku 'bum byams pa gling monastery in a mdo
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	sku 'bum/
Publisher:	sku 'bum byams pa gling /
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US. Comments: 3/2011

[illegible]

༡༡༡། སྒྲུ་དང་མཐོ་ནམ་པོ་འདྲམ་དཔལ་དཔུངས་དཔུང་རམ་མཆིས་པའི་ཞབས་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །འདིར་མཐའ་བཞི་ཕྱེ་འགོག་གི་
 སྒྲུ་བས་ཀྱི་དོགས་པ་གཏོང་དགོས་པ་གཏོང་ཆེ་བ་རྣམས་མི། རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟའ་པོའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་བཀོད་པ་རྒྱུ་རྩེ་ལོ། །འདིར་ནི་ཆོས་གསལ་ལ་ཀྱི་
 ཆོས་འཕུང་ཀའ་བ་རྣམས་བཤད་ན། དེ་ཉིད་དེ་ལས་འཕུང་མི་ལ་ཞུན་དག་ལས་རྒྱ་ལ་ཞུན་། །ཅེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྲ་གང་ལས་འཕྲུས་ན། དཔལ་ཅུ་བལ་ས། དེ་ནི་དོན་དུ་
 གཏེར་བས་ལམ་འདི་མཉམ་པར་གྱིས། ཞེས་སར་བཤད་ཀྱང་དེ་ནི་ཐོབ་པར་འདོད་པས་འོག་ནས་འཕུང་བའི་པམ་འདི་མཉམ་པར་གྱིས། ཞེས་བཤད་ན། བཤད་བྱ་བ་མཐོའི་ལམ་

[illegible]

ཡལིན་ནོ། །དེས་ན་དེས་སྤྱུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རེ་འཛིན་པའི་ལོ་གཞི་ག་དེ་འགོ་ག་དག་འཛིན། དེ་ལོ་གསལ་ན་འདུས་ལྟས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡང་ཞེས་ལཱ་ལོ་གསལ་པ་རེ་གྱུར་བས་ཐོག་མར་ལུང་ལོ་གསལ་
 འདུས་བྱས་ཀྱི་ཚེས་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དེས་སྤྱུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རེ་འཛིན་པའི་ལོ་གཞི་ག་དེ་འགོ་ག་དག་འཛིན་པའི་ལོ་གཞི་
 གྱིས་གྲུབ་པ་རེ་འཛིན་པའི་ལོ་གཞི་ག་སྤྱི་བའི་ཅུ་པ་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་སྤྱི་གནས་འཛིན་པ་ལས་མཐོང་བས་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེ་གསལ་གྱི་ནང་ནས་ཐོག་མར་སྤྱི་བ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཐོག་མར་མཐོང་བཞིན་ཤིང་བ་
 འགོ་ག་ཚུ་ལ་བསྟན་དགོས་པ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་བས་ལེན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱི་བས་གྲུང་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་བའི་སྤྱི་བ་སྤྱི་བ་ལ་ཐོང་བཞིན་ཤིང་བ་ལས་སྤངས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་མཐོང་བཞིན་སྤྱི་བ་འགོ་ག་གི་གོ་རིམ་སྤངས་པའི་ཕྱིར།
 སྤྱི་བའི་སྤྱི་བ་ཚེས་རྣམས་འཛིན། མཐོང་བཞིན་ལས་སྤྱི་བ་དེ་ཡང་བསྟན་ཚུ་ལས་སྤྱི་བ་དང་སྤྱི་བ་དེ་ལས་སྤྱི་བའི་སྤྱི་བ་ལ་གཉིས་སུ་འདུལ། སྤྱི་བ་དེ་ལས་སྤྱི་བ་ནི་དགོས་པ་ཚུ་འཛིན། ཚེས་ལ་ཡང་དབང་རྒྱལ་གྱི་འདོད་པ་ཡིན་པ་ལ། དེ་འགོ་ག་ཚུ་ལ་ཐོང་བ་
 སྤྱི་བའི་སྤྱི་བ་ལས་སྤྱི་བ་འགོ་ག་ཚུ་ལ་དང་པོར་བསྟན། དེ་ལ་ཡང་ཡག་ལ་བཀག་པ་ལས་ཚེས་ལ་ལོ་གསལ་པའི་དབང་རྒྱུས་ནས་བདག་ག་ཞེས་པའི་བཅའ་སྤྱི་བ་འགོ་ག་ཚུ་ལ་དང་པོར་བསྟན། གཉིས་ཀ་ལས་སྤྱི་བ་འགོ་ག་ཚུ་ལ་ཐོང་བ་བསྟན། དེ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

༡༡། ཁྱིལ་གང་གིས་དཔལ་བཅས་པ་དེས་ནི་རང་གིས་རེས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་དེས་པ་བཟུངས་པར་རྟོག་པས་ནི་ནི་འདྲི་ཐབས་ལ་གཞི་བཟུངས་པ་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་བསྐྱབ་པར་བྱ་དགོས་
 གོ། དེའི་ཕྱིར་རང་གིས་ལས་བྱེད་པ་འདི་དེས་པའི་དོན་ཉིད་ལ་བསྐྱབ་པ་བརྟུགས་ཀྱི་པ་ལོ་ལ་ལོ་ལོས་ཏེ་བར་འགོ་བཤམ་རྟུངས་པ་ལ་ཡིན་པ་འདི་ནི། རེ་ཞིག་ལྷགས་ཡིན་ཏེ། འདྲི་གཞན་ལ་གཏན་ཆེ་གས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་ལོང་
 ལ་ཕྱིར་དཔལ་བཅས་པའི་དོན་ལ་བར་བྱེད་པ་ནི། རང་གས་འཆེས་པའི་རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་ལ་འབང་གིས་གིས་ཏེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། བའི་ཕྱིར་འབྲུག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ལས་བྱེད་པ་འདི་ནི། བདག་ཉིད་ཁོན་སུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་
 པས་གཞན་ལ་དེས་པ་བཟུངས་པར་ལོ་ལྷན་ལས་ལྷན་ཏེ། རྟོག་ཕྱིར་གང་རང་གིས་དཔལ་བཅས་པའི་དོན་ཉིད་ལ་སྐྱབ་པ་བརྟུངས་པ་ལ་ལྷན་པ་མེད་པ་འདི་ནི་དེ་ལྷན་བྱེད་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་ཡིན་ཏེ། འདིར་རང་གི་རྒྱུ་ལྷན་པ་ག་
 ལས་གཞོན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིད། ཅས་གསུངས། དོན་ནི། ལྷགས་ལྷན་བྱེད་ཀྱི་ཅོད་པ་དེའི་ལྷན་པ་གང་པར་བྱ་ཏེ། ལྷགས་ལྷན་བྱེད་ཀྱི་ས་སངས་ལྷན་པ་སྐྱབས་པ་རྒྱུ་རལ་རྒྱུ་ལྷན་པ་འབྲུངས་དང་བཅས་པ་ནས་ལས་བཟོད་པའི་ཕྱོད་དེ་
 རྒྱུ་ལྷན་པ་ཅོད་པའི་བཟོད་ཕྱོད་ལྷན་པ་འབྲུག་པ་ལ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཆེན་ཅི་དེ་ཕྱིར་ལོ་འབྲུག་ཅོད། དེ་གིས་པ་གང་གིས་ཕྱིར་དོན་གང་ཞིག་གོ་ལ་བ་གང་གིས་དཔལ་བཅས་པའི་དོན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དེས་པ་བཞིན་དུ། ཕྱི་ནི་པ་གཞན་དག་ལ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 凡欲入道者，必先修心。心者，道之根也。心若不定，則道無由入。故欲求道者，必先求心。心定則道自見。此乃修道之第一要義也。

2. 修道之法，不外乎靜。靜者，心之定也。心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之次第也。

3. 修道之人，不可不戒。戒者，去其私欲也。私欲既去，則心自定。心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要領也。

4. 修道之人，不可不學。學者，明其道也。道明則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要訣也。

5. 修道之人，不可不悟。悟者，達其理也。理達則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要旨也。

6. 修道之人，不可不修。修者，養其德也。德養則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要道也。

7. 修道之人，不可不煉。煉者，化其質也。質化則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要法也。

8. 修道之人，不可不證。證者，驗其果也。果驗則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要驗也。

9. 修道之人，不可不傳。傳者，授其法也。法授則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要傳也。

10. 修道之人，不可不濟。濟者，施其德也。德施則心定，心定則神清，神清則氣爽，氣爽則力足，力足則功成。此乃修道之要濟也。

[The text in this block is extremely faint and illegible due to extreme fading or blurring.]

༡༩། ཞེས་གསུངས། དོན་ལྟོ་ཁོན་དེ་འདིར་དོན་དམ་ཁྱེ་བྱུང་པར་སྒྱུར་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེར་དེ་འདི་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་སྒྲིམ་པ་འདི་དགོས་པ་མེད་ཀྱང་། ཕྱི་ནོལ་གྱངས་ཅན་ལ་སྒྲིམ་པ་འདི་དགོས་པ་ཡོད་
 པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཐེང་། དེའི་ལས། གྱངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ་སྒྲིམ་རྟེ། དོན་དམ་ཁྱེ་བྱུང་པར་སྒྱུར་བ་དེ་ལ་དེ་གསལ་པ་མིན་རྟེ། གྱངས་ཅན་དེ་དུག་གི་ལུགས་ལ་སྒྲིམ་པར་བཞག་པ་དེ་དེ་དོན་དམ་པར་མཚན་ཀྱང་དེ་དུག་གི་ལུགས་ལ་སྒྲིམ་
 པེན་ལོ་དེ་གསལ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐུག་། འདོན་པ་གཉིས་ཀྱི་གཞན་ཚུལ་ཕྱི་ནོལ་ལོ་ག་པ་མཚན་བཞག་པ་ལས་ཉལ་པ་འདི་ཕྱི་ནོལ་གྱངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ་དེ་གཉིས་ཆེད་དེ་ཕྱི་ནོལ་པར་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ནོལ་
 འགོ་གསལ་དེ་ཙམ་བདག་སྒྲེ་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་ཉིད་ཡོན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ནས་གྱངས་ཅན་གྱི་གཞུང་ལ་སྒྲིམ་རྟེ་བདག་སྒྲེ་དགོས་པ་ལ་དོན་དམ་ཁྱེ་བྱུང་པར་སྒྱུར་བ་དེ་གསལ་པ་མཚན་པོ། ཞེས་ཕྱི་དུག་ཀྱང་།
 ལས་པ་དེན་པ་གཉིས་ཆེད་དུ་བདག་སྒྲེ་ཁོ་གསལ་ཞེས་པའི་དོན་ལོ། ༥ གཉིས་པ་དུལ་པ་ལ་སྒྲིམ་པ་ལ། ཚེས་པ་སྒྲིམ་པ་ཕྱི་ནོལ་གཉིས་ཀྱི་ལས་སྒྲིམ་རྟེ་དགོས་མེད་དུ་བརྟན་པ། ཚེས་ཆེན་ལ་བུན་སྒྲུབ་པ་མེད་པར་བསྐྱུར་བ་ལོ།
 དེར་ཤོ་ལ། དེ་ནོལ་ལ་སྒྲིམ་པའི་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ནོལ་ལ་སྒྲིམ་པའི་དགོས་པ་དོ། རང་པོ་ལོ། ཆིག་གསལ་ལས། གཞན་པར་གལ་ཏེ་ཕྱི་ནོལ་གྱི་བདག་གསལ་པར་འདོད་ནས་བྱུང་པར་འདོད་དེ་དགོན་པར་བྱེད་ནོད་པོ།

[illegible]

[illegible]

༡༡། བུ་ཕྱེད། བུ་ཕྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་བསྐྱབས་ཏེ་ས་བུ་རིམ་གྱིས་བཤོད་ནས་རྒྱ་གསུམ་གྱི་འཕམ་མཐོང་འོད་དུ་བྱས་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་ལ་དང། བཟ་མཉམ་དང། འཕམ་དང། རང་
 བཞིན་རྒྱུ་བཞིན་ཤིང་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་འཕམ་ལ་བསྐྱོད་ཏེ། གདུལ་བྱ་རིག་མཚན་གསུམ་གྱི་དོན་སྤྱོད་པའི་འཕྲིན་ལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ལ་ཕྱིན་ནོ། །ཞིས་ཆོག་གསལ་གྱི་ཆོག་འབྱུང་གཤམ་བཤིག་ནང་རྣམས་གསལ་བར་
 བུ་ཕྱེད་པའི་སྐྱེལ་བཟང་མཁུལ་རྒྱན་ཅས་བྱུང་བ་འདི་ནི་བུ་ཕྱེད་ལ་བའི་བརྟན་པ་དང་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱུང་བའི་བུ་ཕྱེད་དུ་བཟང་པོ་དཔུང་མའི་སྤྱོད་པ་གཏན་ལ་འབྱེད་པས་པར་བུ་ཕྱེད་པའི་གནས་མཆོག་སོར་ཐོག་ཆོར་བྱེད་དུ་
 འཕགས་པར་བྱེད་དག་འབྱེད་པའི་རྣམས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ནས་མཁུལ་མཆོག་གྱིས་བྱུང་བའོ། །ལྷོ། འཕགས་ཡུལ་བྱུང་བར་མཁུལ་དབང་གི། འདོད་སྤོང་དེ་དག་འབྱུང་ཡིད་བྱེད་ནོར་མ། ལག་མཐིམ་ལྷོ་ལ་
 བའི་ལགས་པ་ཤིང་འདི། བཟ་དོན་རྒྱུ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ས། དེ་བྱེད་མཐོང་སྤྱོད་པ་གཏུང་བྱེད་ད། ཐུག་དེ་གཤམ་པའི་བྱེད་པའི་དོན་པོ། གཏུང་ལུགས་རབ་འབྱུངས་སྤྱོད་པའི་དབང་། ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་པའི་དཔུང་རྣམས་
 གང་མཁུལ་པོ་ཆུ་རྒྱ་རབ་བྱེད་ཏེ། ཆོས་སྤྱོད་ཆོན་པ་སྤྱོད་པུ་ཏུ། འཕྲུལ་བསྐྱོན་པའི་དག་ཆོག་སམ་ཐུས། འབྲུག་ཀྱི་ཕྱོད་ཆོན་ཀྱི་རྩོམ་ཤོག། ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྱོད་པས་པའི་དཔུང་ཅན་དག་པའི་ཐོབ་ཐོན་གྱིས་སྤྱོད་པའི་པོ།

